阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八 慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十

有餘師說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因非不相似如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位為同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與餘位作緣非因若作是說於位位中初色無因後色無果有作是說色法雖有同類因而在此身非餘身相似為因亦不相似如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老位為同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位為同類因與羯剌藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位為同類因與前諸位作緣非因若作是說羯剌藍位初色無因老位後色無果或有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身而相似為因非不相似如此身羯剌藍位與此身及餘身羯剌藍位

為同類因與餘位作緣非因乃至此
身老位與此身及餘身老位為同類
因與餘位作緣非因復有說者色法
雖有同類因在此身亦在餘身相似
為因亦不相似而與前位非同類因
如此身羯剌藍位與此身羯剌藍位
乃至老位為同類因亦與餘身羯剌
藍位乃至老位為同類因此身頞部
曇位與此身頞部曇位乃至老位為
同類因亦與餘身頞部曇位乃至老
位為同類因與羯剌藍位作緣非因
乃至此身老位與此身老位為同類
因亦與餘身老位為同類因與前諸
位作緣非因或復有說色法雖有同
類因在此身亦在餘身相似為因亦
不相似而與前位非因如此身
羯剌藍位與此身羯剌藍位乃至老
位為同類因亦與餘身羯剌藍位乃
至老位為同類因此身頞部曇位與
此身頞部曇位乃至老位為同類因
亦與餘身羯剌藍位乃至老位為同
類因與此身羯剌藍位作緣非因乃
至此身老位與此身老位為同類因

亦與餘身羯剌藍位乃至老位為同
類因與此身前諸位作緣非因評曰
應作是說餘身十位二一皆與餘身
十位及此身十位為同類因此身十
位二一皆與此身十位及餘身十位
為同類因後位已生法與前位不生
法亦為同類因故如是外分諸色相
望為同類因如理應說
復次善五蘊展轉為同類因染汙五
蘊展轉為同類因無覆無記五蘊亦
展轉為同類因性類等故有說无覆
無記四蘊與无覆無記色蘊為同類
因无覆無記色蘊不能與無覆無記
四蘊為同類因勢力劣故有說無覆
無記色蘊與无覆無記四蘊為同類
因无覆無記四蘊不與无覆無記色
蘊為同類因勝法不為劣法因故有
說无覆無記四蘊不與無覆无記色
蘊為同類因无覆無記色蘊亦不與
無覆无記四蘊為同類因勢用羸劣
類各別故无覆無記四蘊展轉為同
類因無覆无記復有四種一異熟生
二威儀路三工巧處四通果品如次

阿毗達磨大毗婆沙論第十八 [illegible]

能與四三二一為同類因有餘師說
此四展轉為同類因同一繫縛同一
性故評曰彼不應作是說勿加行善
不為因故前說為善染汙法有九品
謂下下下中下上中下中中中上
下上中上上上九品展轉為同類因問
若尒云何有九品答由對治有九品
故染汙法亦有九品謂修下下道對
治上上煩惱乃至修上上道對治下
下煩惱復次以現行故亦有九品謂
諸煩惱現在前時或是下下品乃至
或是上上品諸不善者亦由異熟有
九品故建立九品善法有二種一生
得善二加行善生得善與生得善為
同類因亦與加行善為同類因加行
善與加行善為同類因非生得善以
彼劣故有說此二善法展轉為同類
因同一繫縛同一性故評曰彼不應
作是說勿修加行退趣劣法是故前
說於理為善有說善法有三種一加
行善二離染善三生得善此中生得
與三種為同類因離染善與二種為
同類因非生得彼劣故加行善與加

行善為同類因非餘二俱劣故生得
善法復有九品謂下下乃至上上九
品展轉為同類因問若尒云何有九
品荅由現行有九品故復次由異熟
有九品故離染善及加行善亦俱有
九品謂下下乃至上上此中下下與
九品為同類因下中與八品為同類
因乃至上上唯與上上為同類因此
二唯與等勝為因非劣法故加行善
法復有三種一聞所成二思所成三
修所成聞所成善與三種為同類因
思所成善唯與思所成善為同類因
非聞所成彼劣故非修所成異界故
修所成善唯與修所成善為同類因
非聞所成彼劣故非思所成彼亦劣
故及異界故修所成善復有四種謂
煖頂忍世第一法如次能與四三二
一為同類因義如前說欲界通果心
有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮
果如是四種如次能與四三二一為
同類因有說此四非互為因如靜慮
故有說此四展轉為因同一繫縛同
一性故評曰初說為善同一地故加

行生故

初靜慮等諸識身通果心應知亦尒問初
靜慮有諸識身有變化心乎為因不
荅諸識身無變化心為同類因變化
心不與識身為同類因以彼劣故依
前諸義應作問荅頗有前生法非後
生法同類因不荅有謂不同界頗有
同界前生法非後生法同類因不荅
有謂不同地頗有同地前生法非後
生法同類因不荅有謂有漏於無漏
无漏於有漏頗有有漏前生法非有
漏後生法同類因不荅有謂不同部
或不同性或勝於劣前生無漏於後
生無漏非同類因者謂勝於劣
同諸同類因若與果者亦取果耶荅
若與果者定亦取果若不取果云何
與果或有取果而不與果謂阿羅漢
冣後諸蘊此則揔說若別說者依善
不善有覆無記无覆無記有多四句
問善同類因若時取果亦為果耶荅
應作四句有時取果非與果謂斷善
根時冣後所捨得有時與果非取果
謂續善根時即住過去所捨善得有

時取果亦與果謂不斷善根於所餘
位有時不取果亦不與果謂除前相
問不善同類因若時取果亦與果
耶荅應作四句有時取果非與果謂
離欲染時㝡後所捨得有時與果非
取果謂退離欲染時即住過去所捨
不善得有時取果亦與果謂未離欲
染於所餘位有時不取果亦不與果
謂除前相問有覆無記同類因若時
取果亦與果耶荅應作四句有時取
果非與果謂離非想非非想處染時
㝡後所捨得有時與果非取果謂退
離非想非非想處染時即住過去所
捨有覆無記得有時取果亦與果謂
未離非想非非想處染於所餘位有
時不取果亦不與果謂除前相問無
覆無記同類因若時取果亦與果耶
荅若時與果必亦取果有時取果非
與果謂阿羅漢㝡後諸蘊已依成就
分別取果與果差別今依現行分別
取果與果差別復次已依不相應法
分別取果與果差別今依相應法分
別取果與果差別問善同類因若時

取果亦與果耶荅應作四句有時取

果非與果謂善心無間不善無記心
現在前有時與果非取果謂不善無
記心無間善心現在前即住過去所
間善心有時取果亦與果謂善心相
續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相問不善同類因若時取果
亦與果耶荅應作四句有時取果非
與果謂不善心無間善无記心現在
前有時與果非取果謂善無記心無
間不善心現在前即住過去所間不
善心有時取果亦與果謂不善心相
續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相問有覆无記同類因若時
取果亦與果耶荅應作四句有時取
果非與果謂有覆無記心無間善不
善無覆無記心現在前有時與果非
取果謂善不善无覆無記心無間有
覆无記心現在前即住過去所間有
覆無記心有時取果亦與果謂有覆
无記心相續無間斷位有時不取果
亦不與果謂除前相問无覆無記同
類因若時取果亦與果耶荅應作四

句有時取果非與果謂无覆無記心
無間善染汙心現在前有時與果非
取果謂善染汙心無間无覆無記心
現在前即往過去所間無覆無記心
有時取果亦與果謂無覆无記心相
續無間斷位有時不取果亦不與果
謂除前相已依相續分別取果與果
差別今依剎那分別取果與果差別
謂一剎那心後有二十剎那心無間
而起於中得作四句且善同類因第
一句者謂上首剎那善心現在前時
除初剎那善心望後十九剎那善心
第二句者謂後十九剎那善心現在
前時即往過去上首善心第三句者
即上首善心現在前時望初剎那善
心第四句者謂除前相如善同類因
四句不善有覆無記无覆無記同類
因隨其所應四句亦尒
頗有一剎那頃或得同類因不得彼
因或得彼因不得同類因或得同類
因亦復彼因或不得同類因亦不得
彼因耶荅有謂從上沙門果退住預
流果時有此四句得同類因不得彼

因者謂尒時得過去初刹那道類智
而不得彼因以不得見道故得彼因
不得同類因者謂尒時得過去預流
果而不得過去預流勝果道以預流
勝果道用預流果為因與上沙門果
作同類因故得同類因亦得彼因者
謂尒時得過去除初刹那諸餘刹那
相續預流果不得同類因亦不得彼
因者謂除前相問頗有一刹那項或知
同類因不知彼所縁或知彼所縁不
知同類因或知同類因亦知彼所縁
或不知同類因亦不知彼所縁耶荅
有謂住見道道法智時有此四句知
同類因不知彼所縁者謂尒時知過
去縁苦集滅三法智品知彼所縁不
知同類因者謂知未来四法智品知
同類因亦知彼所縁者謂知過去道
法忍品不知同類因亦不知彼所縁
者謂除前相
問同類因力有增減不荅有謂若久
習因力便增若不久習或遭損害因
力便減且不善中因力增者如具壽
迷祇迦曾一林中修習靜慮坐一樹

下欲尋現起心生厭患便捨此處坐 [illegible]
餘樹下恚尋復起心生厭患復捨此
處坐餘樹下害尋復起由彼具壽曾
於此地作大國王若於是處五樂自
娛受諸欲樂今坐其處便起欲尋若
於是處斬截衆生頭耳手足今至其
處便起恚尋若於是處役使衆生作
諸事業繫縛鞭打今至其處便起害
尋尊者阿難入城乞食摩登伽女見
已生貪隨逐瞻觀不能捨離此女過
去五百生中作阿難婦故今暫見便
起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過
去因力增上或有現在習諸煩惱因
力增上同類異類展轉相生如不善
法善無記法應知亦尒如尸羅久
習施故纔生便告父母等言今此家
中有何財寶我欲持施一切貧窮諸
如是等廣如經說
問同類因以何為自性答過去現在
一切有為法已說自性所以今當說
問何故名同類因同類是何義答種
類等義是同類義界地等義是同類
義部類等義是同類義此同類因當

通過去現在二世有等流果
云何遍行因乃至廣說問何故作此
論答為止他宗顯正理故謂或有執
一切煩惱皆是遍行為止彼執顯諸
煩惱有是遍行有非遍行或復有執
五部煩惱皆有是遍行有非遍行為
止彼執顯唯見苦集所斷煩惱有是
遍行有非遍行或復有執見苦集所
斷一切煩惱皆是遍行見滅道所斷
一切煩惱皆無漏緣為止彼執顯見
苦集所斷煩惱有是遍行有非遍行
見滅道所斷煩惱有有漏緣有無漏
緣或復有執若諸煩惱通三界者皆
是遍行為止彼執顯諸煩惱通三界
者有是遍行有非遍行或復有執遍
行有二一者無明二者有愛如辟喻
者彼作是說緣起根本名為遍行無
明是前際緣起根本有愛是後際緣
起根本故是遍行為止彼執顯無明
有是遍行有非遍行有愛一向非遍
行或復有執若諸煩惱通五部者名
為遍行即是無明及貪瞋慢為止彼
執顯無明有是遍行有非遍行貪瞋

慢一向非遍行或復有執五法是遍
行謂無明愛見慢及心如分別論者
故彼頌言
有五遍行法　能廣生衆苦　謂無明愛見
慢心是為五
為止彼執顯無明見有是遍行有非
遍行餘三一向非遍行為止此等種
種異執顯示正理故作斯論
云何遍行因荅前生見苦所斷遍行
隨眠與後生自界見集滅道修所斷
隨眠及相應法為遍行因過去見苦
所斷遍行隨眠與未來現在自界見
集滅道修所斷隨眠及相應法為遍
行因現在見苦所斷遍行隨眠與未
来自界見集滅道修所斷隨眠及相
應法為遍行因如見苦所斷見集所
斷亦尒是謂遍行因問此中何故不
說過去與過去為遍行因耶荅前生
與後生言已說彼故問何緣不說過
去自名荅欲顯後法非前因故若說
過去與過去為遍行因或有生疑過
去後法亦為前法因若說前生與後
生為遍行因此疑便息有說此文欲

顯過去有前後義若說過去與過去為遍行因復有生疑過去諸法同時展轉為遍行因若說前生與後生為遍行因此疑便息問自部於自部有遍行因不設尒何失若有者此中何故不說若無者何故於他部有自部無耶荅應說亦有問若尒此中何故不說荅亦應說而不說者有別意趣為欲成立不成義故謂於自部有遍行因不說自成故不須說若於他部有遍行因其義不成是故須說有說為顯無雜遍行因故謂於自部有二種因謂遍行因及同類因其義雜乱是故不說若於他部唯有一因謂遍行因義無雜乱是故偏說復次為顯无雜增長門故謂於自部二門增長謂同類因門及遍行因門其義雜乱是故不說若於他部唯一門增長謂遍行因門義無雜乱是故偏說問何故前生等唯說隨眠後生等兼說相應法耶荅前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說復次為遮相似相續沙門意故彼作是說遍

行隨眠唯與隨眠為遍行因彼相應
法唯與隨眠相應法為遍行因為遮
彼意顯遍行隨眠與隨眠及相應法
為遍行因彼相應法與隨眠相應法
及隨眠為遍行因故作是說問遍行
隨眠於諸隨眠俱有法等亦是遍行
因不設尒何失若亦是者此中何故
不說若非者何故於相應法是而於
俱有法等非耶答應說亦是以與一
切染汙法皆為遍行因故問若尒此
中何故不說答彼相應法與彼隨眠
同一所緣同一行相極相隣近是故
說之生等不尒是故不說自界者謂
欲界唯與欲界為遍行因色無色界
應知亦尒如說自界自地亦尒繫縛
別故謂初靜慮唯與初靜慮為遍行
因乃至非想非非想處應知亦尒於
自地中處別部別亦得展轉為遍行
因繫縛同故復說過去等欲顯過去
未來體是實有現在是有為故如說
見苦所斷見集所斷亦尒體類同故
問遍行隨眠以何為自性答欲界有
十一謂見苦所斷五見疑無明見集

所斷邪見見取疑無明色無色界各
有十一應知亦尒此中無明者謂五
見疑相應及不共無明品類足說九
十八隨眠中三十三是遍行六十五
非遍行問見苦集所斷無明有是遍
行有非遍行何故彼說三十三是遍
行六十五非遍行耶荅西方尊者所
誦本言九十八隨眠中二十七是遍
行六十五非遍行六應分別謂見苦
集所斷無明有是遍行有非遍行云
何是遍行謂見苦集所斷非遍行隨
眠不相應無明云何非遍行謂見苦
集所斷非遍行隨眠相應無明如是
所說於義為善若作是說云何是遍
行謂見苦集所斷遍行隨眠相應無
明則便不攝不共无明是故彼說於
義為善問若尒何故迦濕弥羅國諸
師不作此誦荅亦應作此誦而不尒
者有別意趣以彼多分是遍行故謂
見苦所斷有十無明七是遍行即五
見疑相應及不共無明三非遍行即
貪瞋慢相應無明見集所斷有七無
明四是遍行即二見疑相應及不共

[illegible]
無明三非遍行即貪瞋慢相應無明
又此國謂二十三是遍行六十五非
遍行者無明皆説不共無明唯遍非
遍自力起故相應無明有八十三謂
二十七遍行及五十六非遍行隨眠
相應彼隨他力現在前故説所相應
即亦説彼性不定故不別説之巳説
自性所以今當説問何故名遍行隨
眠遍行是何義荅一切緣義是遍行
義緣力持義是遍行義緣力持者能
廣緣故復次本来一切一切一切起
故名為遍行初一切者謂無始来具
起九品中一切者謂無始来一切有
情無不皆起後一切者謂無始来普
緣一切有漏事起故施設論作如是
説無有異生從長世来於有漏法不
執為我或執我所或執斷常或撥為
無或執為淨解脱出離或執為尊最
勝第一或起疑或猶預或起愚闇無
知是故本来一切一切一切起故名
為遍行復次若法一剎那頃現在前
時能緣五部為五部因令五部法於
所緣愚名為遍行問遍行隨眠云何

令彼無漏緣法於所緣愚荅若執我等法尒便謗我滅對治先於中愚然後於彼撥為無故復次若法一剎那頃現在前時能緣五部為五部因於五部法皆悉隨增名為遍行

問遍行隨眠相應俱有法亦是遍行因不設尒何失若亦是者何故但說三十三是遍行若非者何故相應俱有法有是遍行因有非遍行因耶有作是說彼非遍行因問若尒何故相應俱有法有是遍行因有非遍行因荅如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相應俱有法有是遍行因有非遍行因復有何過評曰應作是說彼亦是遍行因因義通故相應俱有同一果故問若尒何故但說三十三是遍行耶荅彼說但欲分別九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行不為揔說遍行因義故不相違復次遍行隨眠具三事故名為遍行一於五部法遍隨增故二於五部法遍能緣故三於五部法遍為因故是故偏說彼相應法但有二事除遍隨增彼俱有法

但有一事謂遍為因故彼不說問遍
行隨眠等得亦是遍行因不尊者僧
伽筏蘇說曰若遍行得非遍行者非
遍行得應是遍行故遍行得亦是遍
行因彼難非理如色得既非色非色
得豈是色故遍行得非遍行因於理
為善問何故遍行生等諸相是遍行
因彼得非耶答生等諸相與遍行法
同一果常相隨不相離无前後極親
近故亦是遍行因得與遍行不同一果
不常相隨非不相離或前或後非極
親近如皮於樹是故彼得非遍行因
問何故唯於見苦集所斷法立有遍
行隨眠非於見滅道所斷法耶舊阿
毗達磨師說曰此是彼族類故謂見
苦集所斷諸法是遍行隨眠族姓根
本生地舍宅非見滅道所斷諸法有
說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所
斷隨眠皆同一意同一所作故極堅
牢以堅牢故於中可立遍行隨眠見
滅道所斷法不同一意事業各異故
極羸劣極羸劣故於中不立遍行隨
眠如城邑人若同一意同一事業則

城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸
人不同一意事業各異則彼降伏此
亦如是有說此中我見所任持故謂
於是處若有我見則有漏法相續熾
盛可立遍行見集所斷雖無我見而
有長養我見諸法非見滅道所斷法
中有如是事有說遍緣有漏因果事
故謂見苦集所斷隨眠俱能遍緣有
漏因果故立遍行餘則不尒有說此
於所緣定增長故謂見苦集所斷隨
眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長如
人觀月增益眼根若見滅道所斷隨
眠或緣有漏或緣無漏緣无漏者隨
有所緣隨漸損減如人觀日損減眼
根以不定故於此不立遍行隨眠有
說此有二種隨眠事故謂見苦集所
斷隨眠俱由二門作隨眠事一由所
緣二由相應見滅見道所斷隨眠或
由二門作隨眠事或唯相應不決定
故不可建立遍行隨眠有說此中決
定安立足故義如前說有說四部皆
有二種遍故謂見苦集所斷部中有
是遍行有非遍行

於見滅道所斷部中有有漏緣有無
漏緣故不應責有說一切隨眠墮此
二故謂諸隨眠一切皆墮苦集諦攝
故唯此有遍行隨眠有說若見苦集
有漏果因則見滅道所斷諸法根本
羸劣故彼不立遍行隨眠有說不應
責故謂遍行隨眠者定能遍緣非見
滅道所斷法中有遍緣者
問何故見苦集所斷貪瞋慢非遍行
耶答以彼皆無遍行相故謂遍行者
能緣一切彼三不尒有說此三自相
煩惱攝故謂要共相煩惱攝者可立
遍行云何此三皆是自相煩惱所攝
謂起貪者或於彼身不於此身或於
此身不於彼身於諸身分亦各別起
瞋慢亦尒故是自相有身見等一剎
那中總於一界一趣生等或執為我
或執我所或復乃至愚闇無知故是
共相有說難識威故謂貪瞋慢難可
識威要依妻財怨讎甲敵方識威勢
遍行隨眠易可識威任運相續如河
流故有說見疑無明能緣四諦於中
可立遍行隨眠貪瞋慢三無如是事

是故不立遍行隨眠問何故見滅道
所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣
耶答不應訶害故無恚害相故性柔
和故寂勝故清淨故是以貪等非无
漏緣
欲界有十一遍行隨眠九通他界緣
二唯自界緣謂有身見及邊執見問
何故此二見不緣他界耶答唯有尒
所緣境力故復次此二見唯於麁法
轉故謂此二見唯於麁顯現見諸蘊
執我我所及計斷常若生欲界於色
無色界微細諸蘊不能現見故不執
為我我所等問若尒生色界者現見
欲界麁顯諸蘊何不執為我我所等
答已離染故謂生色界者於欲界蘊
已得離染故雖現見而不執為我我
所等復次上地煩惱不緣下故問因
論生論何故上地煩惱不緣下耶答
已離彼染故謂要已離下地染者方
起上地煩惱現前於下地法既已離
染上地煩惱寧復緣彼問如何得知
要離下染上地煩惱方得現前答如
施設論說有六種非律儀謂三界繫

各有二種一相應二不相應欲界相
應非律儀現在前時六非律儀成就
四非律儀亦現在前謂欲界二色無
色界各不相應色界相應非律儀現
在前時四非律儀成就三非律儀亦
現在前謂色界二無色界不相應無
色界相應非律儀現在前時二非律
儀成就亦現在前謂無色界二此中
染法名非律儀由此故知要離下染
上地煩惱方現在前問何故欲界煩
惱能緣色無色界彼二界煩惱不能
緣欲界耶答欲界是不定界非修地
非離染地不能攝伏自界隨眠故得
越緣色無色界色无色界是定界是
修地是離染地能善攝伏自界隨眠
故彼不能越緣下地如人不能攝伏
妻妾便得與他作非法事若善攝伏
乃至不能以眼顧眄況為非法此亦
如是復次生欲界者於上二界諸蘊
猶預為是苦耶為非苦耶為是集耶
為非集耶是第一耶非第一耶是清淨
耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得
緣上界若生上地於下諸蘊已現見

故無有猶預故上煩惱不緣下地彼
次若色無色界煩惱緣欲界者則應
隨增若隨增者界應雜亂故彼煩惱
不緣欲界問如欲界煩惱雖緣上界
而不隨增上界煩惱何故不尒若上
界蘊勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨
增欲界蘊劣上界煩惱若緣此起即
便隨增如下劣人於尊勝者雖能現
見而不能損害若尊勝者見下劣人便
能損害此亦如是色界亦有十二遍
行隨眠九遍他界緣二唯自界緣无
色界亦有十一遍行隨眠皆是自界
緣無他界緣者无上界故不緣下故
有說亦有他界緣者然能緣定非現
起定評曰彼不應作是說既無上界
可緣如何有能緣定是故說無若理
為善初靜慮乃至无所有處皆有十
一遍行隨眠九遍他地緣二唯自地
緣非想非非想處亦有十一遍行隨
眠皆唯自地緣無上地故不緣上故
有說亦有他地緣者然能緣定非現
起定評曰彼不應作是說既無上地可
緣如何有能緣定是故說無若理為善

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十八